

توازي بُنى التضاد في سورة النساء أسلوبا الترغيب والترهيب أنموذجاً

موسن عبد الغني مال الله المختار* و مها علي احمد**

تأريخ القبول: 2018/10/22

تأريخ التقديم: 2018/9/18

المستخلص :

يهتم هذا المحور بتسليط الضوء على التوازي بوصفه من أهم التقنيات التطبيقية الأسلوبية والجمالية لأنه بحث في تقنيات التعبير الأسلوبية المؤطر بالجمال لتحقيق التأثير في المتلقي، ولاسيما إذا اقترن بأسلوبية الترغيب والترهيب بوصفهما من أهم وسائل الدعوة والإقبال على عبادة الله الواحد الأحد إحقاقاً لإقناع للمتلقي بالبراهين القطعية عبر الصياغات النظمية المعجزة انصياحاً للدعوة.

الكلمات المفتاحية : نعيم؛ مشاهد؛ نار

التمهيد:

أولاً: توازي البنى الضدية:

والموازاة تعني المقابلة أو المواجهة⁽¹⁾، لأنها تعتمد التأليف الثنائي والتعادل والتماثل وليس التطابق⁽²⁾ وإلا تحول إلى تكرار، فلا يتضح المقصد من توازي البنى وتغايرها، فهو التشابه الذي يتضمن إعادة لبنية ما أو لبعض عناصرها مع اشتراك في المعنى واختلاف

* مدرس / قسم اللغة العربية/ كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل .

** مدرس مساعد / قسم اللغة العربية/ كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل

(1) ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابو الحسين أحمد بن فارس(395هـ)،تحقيق: عبد السلام محمد هارون ،

دار الفكر ،1399هـ-1997م. 6/ 1107 (مادة وزى).

(2) ينظر: قضايا الشعرية ،رومان ياكسون، ترجمة: محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال ،الدار

البيضاء ،ط1، 1988م. 103.

فيه⁽¹⁾. ولذلك عرف التوازي بأنه "تنمية لنواة معنوية سلبيا أو ايجابيا بإحكام قسري أو اختياري لعناصر صوتية معجمية وتركيبية ومعنوية وتداولية ضمنا لانسجام الرسالة"⁽²⁾، وهذا يعني بالضرورة أن بنى النص -لا تخلو البتة- من حصول التوازي على أي صعيد بوصفه خاصية لصيقة بكل الآداب وعنصرا تأسيسيا وتنظيميا في الوقت نفسه⁽³⁾، إذ يحقق تناظرا وتناسبا إنه حجة جمالية واقتناعية أيضا⁽⁴⁾، فدراسته لا تهتم بجانب الشكل على حساب المضمون لأنه ينحو إلى البحث عن العلاقة بين التشكيل والدلالة عبر كشف دور البعد الصوتي والإيقاعي في انجاز البعد الدلالي⁽⁵⁾.

وبناء على ما تقدم فأهمية التوازي تتضح في كونه نسقا عاما يسهم في إبراز وحدة النص وشد جزئياته بعضها إلى بعض على نحو منتظم ومتوازن لأنه يؤرّث التجمع لشتى التوازنات وعلى مختلف الأصعدة لما له من إمكانيات متجددة وغير متوقعة في الترنيكات التجاوبية للموسيقى مما يشكل ظاهرة إيقاعية⁽⁶⁾، ولاسيما في توازي البنى الضدية (المتغايرة) المعتمدة على المقابلة، لأنه قائم على أساس التناوب بين طرفين متقابلين^(*)، إذ

(1) ينظر: التشابه والاختلاف نحو منهجية شمولية، محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، ط1، 1996م، 99.

(2) تحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناص، د. محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط، 1985م: 25.

(3) ينظر: - التلقي والتأويل: مقارنة نسقية، د. محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي ط1، 1994م: 149.

(4) ينظر: م، ن: 151.

(5) ينظر: التوازي في شعر يوسف الصائغ وأثره في الإيقاع والدلالة، سامح الرواشدة، مجلة أبحاث اليرموك، المجلد 16، العدد 2، لسنة 1998: 11.

(6) ينظر: البنى الإيقاعية في مجموعة محمود درويش حصار لمدايح البحر، بسام قطوس، مجلة أبحاث اليرموك، المجلد 9، العدد 8، لسنة 1999: 61.

(*) إذ ينقسم التوازي نظرا لاعتماده التركيب الثنائي على قسمين هما: توازي البنى المتشابهة وله الياته الخاصة وتوازي البنى المتغايرة وله اليات متعددة كالانقفاة والاستعارة والترتيب والمطابقة والتضاد ينظر: - التوازي في القرآن الكريم، وداد مكاوي حمود الشمري، أطروحة دكتوراه، بإشراف: أ. د شجاع مسلم العاني، أ.م. د حيدر لازم مطلق، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، 1422هـ-2001م: 159-160.

"يتسم هذا النمط بوجود تقابل دلالي بين عنصرين أو بين موقعين في سلسلتي كل متوالية على حدة"⁽¹⁾، فهو يضم عناصر دلالية وصوتية قائمة على الموافقة والمخالفة مع مراعاة الموقع في التقديم والتأخير⁽²⁾، إذ تعد المقابلة من أهم الفنون البلاغية والأسلوبية لما فيها من تصوير حاليين عبر توالي التضادات فهي "إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى على الموافقة أو المخالفة"⁽³⁾، وتتمثل عند السكاكي (ت 626هـ) في "الجمع بين شيئين متوافقين وبين ضديهما، ثم إذا اشتراطت هنا شرطاً، شرط هناك ضده"⁽⁴⁾، أما السيوطي (ت 911هـ) فالمقابلة عنده تعني: "أن يذكر لفظان فأكثر ثم أضدادهما على الترتيب"⁽⁵⁾.

ولكثرة صور التقابل في القرآن الكريم، "لم تعد تفرع الأسماع أو ترسم في الأذهان صورة من الصور القرآنية إلا توقعت الأذان أن تسمع تلك الصورة المقابلة المتوقعة، والتفتت الأبصار إلى ما يثبت تلك الصورة حتى ينجلي الفرق واضحاً بين الصورتين وبضدها تتميز الأشياء"⁽⁶⁾، وبالتالي تتضح العلاقة بين المقابلة والتضاد الذي يعرف على أنه التقابل بين أمرين بحيث لا يتوقف تعقل كل منهما على تعقل الآخر، فيكون بين

(1) ينظر: اللغة الشعرية: دراسة في شعر حميد سعيد، محمد كنوني، دار الشؤون الثقافية العامة (أفاق عربية)، بغداد، 1997م: 271.

(2) ينظر: الموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية نحو كتابة تاريخ جديد للبلاغة العربية، محمد العمري: 12.

(3) كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري (ت 400هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، حلب، ط1، 1371هـ- 1952م: 337.

(4) مفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي (ت 626هـ)، تحقيق: أكرم عثمان يوسف، بغداد، ط1، 1400هـ- 1980م: 660.

(5) معترك الأقران في إعجاز القرآن، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 911هـ)، بيروت، ط1، 1408هـ- 1988م: 315/1.

(6) الصور الأدبية في القرآن الكريم، صلاح الدين عبد التواب، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة، ط1، 1995م: 135-136.

قضيتين كليتين مختلفتين في الكيف حسب؛ أي بين الكلية الموجبة والسالبة⁽¹⁾، فالضدان لا يجتمعان لكن يرتفعان كالسود والبيض؛ أما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم والحركة والسكون⁽²⁾، وبذلك فالثنائيات الضدية تولد فضاء مائزاً للنص، إذ تجتمع جملة علاقات زمانية ومكانية وفعالية فتتصادم وتتقاطع وتتوازى، فتغني النص وتعدد إمكانات الدلالة فيه ووفرة الثنائيات في النص دليل انسجام إيقاعاته وانفتاحه على أكثر من نحو⁽³⁾، لذا تجتمع فيه الخصائص الجمالية، فالتقابل الجمالي آلية فنية ملموسة تتجسد بخصائص لفظية محددة وأنظمة تركيبية كثيرة ما تتحرف عن معيارية النمط اللغوي السائد⁽⁴⁾.

ثانياً: مفهوم الترغيب والترهيب لغة واصطلاحاً:

لقد استعمل القرآن الكريم أساليب كثيرة في الدعوة الإسلامية، وكان من ضمن تلك الأساليب أسلوباً الترغيب والترهيب، أما الترغيب في اللغة: فمأخوذ من رغب في الشيء، يرغَبُ ، ورَغَباً ورَغَباً بسكون الغين وفتحها،⁽⁵⁾ ويقال: "رغبه في الشيء ترغيباً إذا جعله

(1) ينظر: المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ،د.عبد المنعم الحنفي ،مكتبة مدبولي ،ط3 ،2000م : 199.

(2) ينظر: م، ن : 481.

(3) ينظر : الثنائيات الضدية دراسات في الشعر العربي القديم، د. سمير الديوب ،وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب ،دمشق،2009م :12.

(4) ينظر: التقابل الجمالي في النص القرآني دراسة جمالية فكرية وأسلوبية، د. حسين جمعة ،دار النمير النمير للطباعة والنشر، دمشق،ط1،2005م:156.

(5) ينظر: كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175هـ)، تحقيق: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار الرشيد، ط1 ، 1400هـ- 1980م :74/4 (مادة رغب).

يحرص عليه ويطمع فيه" (1) ، وأرغبني ورغبني فيه بمعنى واحد، ورغبه أعطاه ما رغب فيه، وما أراد. (2)

على أن دلالة الجذر (رغب)، تتحدد بحرف الجر الذي يتعدى به الفعل، "فإذا تعدى بحرف الجر (إلى) أفاد المعنى نفسه إذ يقال: رغب فيه وهو من رغب إليه" (3)، وبما أن أصل الرغبة أو الترغيب السعة في الشيء وفي الإرادة (4)، تكون السعة في شيء معين أو إليها هو ما يراد ويطلب ويحرص عليه، لأن حرف الجر (في) يفيد الظرفية (5)، أما حرف الجر (إلى) فإنه يفيد انتهاء الغاية (6)، وإذا تعدى الفعل (رغب) بحرف الجر (عن) فإنه يفيد خلاف المعنى الأول إذ يقال: (رغب عن الشيء، بمعنى زهد فيه ولم يرد (7) ففيه معنى الكراهية لذلك الشيء والإدبار عنه كما قوله تعالى: ﴿لَا تَتَّبِعِ الْهَوَىَٰ فَيُضِلَّكَ سُبُلَ الْبُغْثِ﴾ (سورة البقرة: الآية 130)، وقوله: ﴿لَا تَتَّبِعِ الْهَوَىَٰ فَيُضِلَّكَ سُبُلَ الْبُغْثِ﴾ (سورة مريم: الآية 46)، لأن حرف الجر (عن) يفيد

- (1) الصحاح تاج العربية وصاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري (ت 393هـ)، تحقيق: احمد عبد الغفور عطا، دار العلم للملايين، بيروت- لبنان، ط4، 1990م : 1 / 137 (مادة رغب).
- (2) ينظر: البارع في اللغة، أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (ت 356هـ)، تحقيق: هاشم الطحان، مكتبة النهضة - بغداد، دار الحضارة العربية - بيروت، ط1، 1975م : 315 (مادة رغب).
- (3) مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني (ت 425هـ)، تحقيق: صفوان عدنان، دار القلم - دمشق، دار الشامية - بيروت، ط2، 1423هـ : 358 (مادة رغب).
- (4) ينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت 817هـ)، تحقيق: محمد علي النجار، لجنة التراث، القاهرة، 1383هـ : 89/3.
- (5) ينظر: شرح الرضي على الكافية، رضي الدين محمد بن الحسن الأستربادي (ت 686هـ)، تحقيق: يوسف حسن عمر، جامعة قار، تونس، 1398هـ - 1978م : 217/4.
- (6) ينظر: م. ن. : 278/4.
- (7) ينظر: لسان العرب: 255/5 (مادة رغب)، والبارع في اللغة: 315 (مادة رغب).

المجاورة⁽¹⁾، ومعنى المجاورة فيها أنها تدل على "بعد الشيء عن المجرور بها بسبب ليجاد مصدر المعدى بها، نحو: رميث عن القوس، أي بُعد السهم عن القوس بسبب الرمي"⁽²⁾، فإذا قلنا على سبيل المثال: "رغب المؤمن عن الذنوب، كان المعنى بعد المؤمن عن الذنوب، بسبب السعة الحاصلة بين المؤمن والذنوب، وليس بمعنى أن ما يراد الابتعاد عنه مما لا طمع فيه، وهو مما يكره ولا يراد"⁽³⁾، وعليه فالترغيب اصطلاحاً: "هو كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه"⁽⁴⁾، ومن جمالية الترغيب أنه وعد يصحبه تحبب وإغراء بلذة أو متعة آجلة مؤكدة مقابل القيام بعمل صالح أو الانتفاء عن عمل طالح، ابتغاء مرضاة الله، وذلك من رحمته (ﷺ) لعباده⁽⁵⁾.

أما التهريب في اللغة: فمأخوذ من رهّب بالكسر، يرهّب رهبةً، ورهّباً ورهّباً، ورهّباً أي خاف، ورهّب منه أي خاف منه⁽⁶⁾، وقيل: الرهبةُ الخوف والفرع، يقال: "أرهبه واسترهبه بمعنى أخافه وأفزعه، وترهبه: توعده"⁽⁷⁾، وقد ذكر الراغب الأصفهاني (ت 425هـ) أن "الرّهبة والرهب مخافة مع تحرز واضطراب"⁽⁸⁾، أما أبو هلال العسكري (ت 400هـ) فقد فرق

(1) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري (ت 761هـ)، تحقيق: محمد محي الدين العميد، دار الطلائع، القاهرة - مصر، ط1، 2009م: 166/1.

(2) شرح الرضي على الكافية: 319/4.

(3) دلالة الترغيب والتهريب اللغوية في القرآن الكريم، أحمد كاظم عماش، رسالة ماجستير، بإشراف: أ. م. د. صباح عطوي عبود، كلية التربية، جامعة بابل، 1428هـ-2007م: 3.

(4) أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان، بغداد، ط1، 1395هـ-1975م: 670.

(5) ينظر: الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها، أحمد أحمد علوش، دار الكتاب المصري - القاهرة، دار الكتب اللبناني - بيروت، ط1، 1987م: 257.

(6) ينظر: كتاب العين: 47/4 (مادة رهب). المحيط في اللغة، صاحب إسماعيل بن عباد (ت 385هـ)، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب، بيروت، ط1، 1994م: 479/3 (مادة رهب).

(7) لسان العرب: 1/436 (مادة رهب)، وينظر: القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت 817هـ)، تحقيق: محمد عبدالرحمن المرعشي، دار أحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط2، 1424هـ-2003م: 98 (مادة رهب).

(8) مفردات ألفاظ القرآن: 366 (مادة رهب).

فرق بين الرهبة والخوف" على أن الرهبة طول الخوف واستمراره، ومن ثم قيل للراهب راهب لأنه يديم الخوف"⁽¹⁾.

ومن هذين القولين يتضح الاختلاف بين الترهيب والخوف ف" الترهيب أبلغ أثرا في النفس وأكثر دلالة على وعيدها من الخوف أو التخويف؛ لأن الترهيب خوف مستمر من جهة ، ويصعبه تحرز النفس واضطرابها من جهة أخرى"⁽²⁾. والترهيب في الاصطلاح: " هو كل ما يخيف ويحذر المدعو من عدم الاستجابة أو رفض الحق أو عدم الثبات عليه بعد قبوله"⁽³⁾، ففيه وعيد وتهديد بعقوبة تترتب على اقتراف إثم ، وعلى هذا كان للترغيب أهمية في الطاعات، ولا سيما في أنواع العبادات والمعاملات⁽⁴⁾، وكذا الحال مع الترهيب، إذ إن هناك أصنافا من الناس لا ينفع معهم الا التقريع⁽⁵⁾، وقد اتخذ القرآن الكريم هذين الأسلوبين سبيلا لتحقيق مبادئه وغاياته لأنه يتلاءم مع طبيعة النفس البشرية التي تحتاج إليهما دائما، ترغيبا في الخير، وبيان أجر فاعله في الدنيا والآخرة، وترهيبا من الشر وعاقبته السيئة في الدنيا والآخرة وهذا ما أكدته رسالات الأنبياء كافة⁽⁶⁾، ونلاحظ أن أسلوب الترغيب والترهيب كثيرا ما يتلازمان في القرآن الكريم -وهو محور بحثنا - تذكيرا بالثواب والعقاب، وإن من لا يؤثر فيه الترغيب وثوابه يؤثر فيه الترهيب وعقابه"⁽⁷⁾. وعقابه"⁽⁷⁾.

ثانيا: بين يدي السورة الكريمة :

(1) الفروق اللغوية، أبو الهلال الحسن عبد الله بن سهل العسكري (ت 400هـ)، وضع حواشيه: محمد باسل

عيون السود ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط3 ، 2005م : 217.

(2) دلالة الترغيب والترهيب اللغوية: 4.

(3) أصول الدعوة: 670.

(4) ينظر: وسائل الدعوة، عبد الرحيم المغذوي، books. google.com : 193.

(5) ينظر: م. ن : 194-195.

(6) ينظر: منهج القرآن الكريم في إصلاح المجتمع، محمد السيد يوسف ، دار السلام، ط2، 1424هـ-

2004م : 448.

(7) من أساليب التربية في القرآن الكريم: الترغيب والترهيب، عثمان قدوري مكانسي، www. Arab

Voice. Com

— اسمها:

تعد سورة النساء أطول سورة مدنية بعد سورة البقرة، وسميت بذلك لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بالنساء بدرجة لم توجد في غيرها من السور القرآنية الكريمة، لذا أطلق عليها تسمية سورة النساء الكبرى، في مقابلة سورة النساء الصغرى التي عرفت في القرآن الكريم باسم سورة الطلاق⁽¹⁾، وعرفت سورة النساء بهذا الاسم في كتب السنة وكتب التفاسير، ولا يعرف لها اسم آخر⁽²⁾. وفي الحديث الشريف عن عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: "ما نزلت سورة النساء، وسورة البقرة إلا وأنا عنده"⁽³⁾، أي عند الرسول الله ﷺ

— نوعها وعدد آياتها:

تعد سورة النساء من السور المدنية المتفق عليها بين أهل العلم⁽⁴⁾، وتعد من السبع الطوال، يبلغ عدد آياتها مائة وخمس وسبعون في عدد أهل المدينة ومكة والبصرة، ومائة وست وسبعون في عدد أهل الكوفة، وهو المعتمد في المصحف الشريف- ومائة وسبع وسبعون عند أهل الشام⁽⁵⁾.

— ترتيبها وأسباب نزولها:

وقد عدت الثالثة والتسعون في ترتيب السور القرآنية، نزلت بعد سورة الممتحنة وقبل سورة الزلزلة⁽⁶⁾، أما ترتيبها في المصحف الشريف؛ فهي الرابعة تسبقها سورة آل عمران

(1) ينظر: صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، المكتبة العصرية، صيدا- بيروت، ط1، 1429هـ-

2008م: 217/1. وإيجاز البيان في سور القرآن، محمد علي الصابوني دار الجبل، بيروت، ط1: 15.

(2) ينظر: التحرير والتنوير المسمى (تفسير ابن عاشور)، محمد الطاهر بن عاشور (ت1393هـ)، مؤسسة التاريخ، بيروت- لبنان، ط1، 1420هـ-2000م: 5/4.

(3) شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ: 431/2 (الحديث رقم 2310).

(4) ينظر: المكي والمدني، محمد شفاعت رباني: 6. www. Quran complex. com

(5) ينظر: التحرير والتنوير: 7/4.

(6) م، ن: 4/6.

وتليها سورة المائدة، وأما عن أسباب نزولها؛ فلم يرد لسورة النساء سبب عام للنزول، وإنما تحوي على أسباب نزول خاصة تتعلق بعدد من آياتها.

- فضائلها:

فقد وردت أحاديث نبوية في فضل سورة النساء منها ما روي عن أبي أمامة عن أبي كعب قال: قال رسول الله (ﷺ): "من قرأ سورة النساء فكأنما تصدق على كل مؤمن ورث ميراثاً، وأعطى من الأجر كمن اشترى محرراً وبرئ من الشرك، وكان في مشيئة الله من الذين يتجاوز عنهم"⁽¹⁾، ومما روى عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه قال: "من قرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء كتب عند الله من الحكماء"⁽²⁾.

- موضوعاتها:

أما عن أبرز محاور السورة الموضوعية⁽³⁾، فقد ضمت أحكاماً تشريعية للمسلمين تهتم بتنظيم العلاقات الداخلية بدءاً من الأسرة ومروراً بالمجتمع وتكافل أبنائه، وانتهاء بتنظيم العلاقات الخارجية وتأسيس كيان الدولة ومؤسساتها وقوانينها وتعاملاتها مع غيرها من الدول والأقليات كاليهود وتنظيم العلاقات معهم.

فتعرضت السورة لموضوع المرأة وصانت كرامتها، وحفظت كيانها، ودعت إلى إنصافها بإعطائها حقوقها التي فرضها الله تعالى كالميراث وتوزيعه العادل الذي يكفل تحقق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن إحسان المعاشرة لهن، كما تحدثت السورة عن المحرمات من النساء بالنسب والرضاعة والمصاهرة، فضلاً عن تنظيم العلاقات الزوجية وبينت أنها ليست علاقة جسد؛ وإنما هي علاقة إنسانية، وأن المهر ليس ثمناً، وإنما هو عطاء عن طيب نفس يوثق المحبة ويربط القلوب، وتطرقت السورة لموضوع حق كل من الزوجين على الآخر، وأرشدت إلى الخطوات التي يسلكها الرجل عند حدوث الشقاق والخلاف، وبينت معنى القوامة، وأنها ليست قوامة استعباد وتسخير، وإنما هي قوامة

(1) فتح القدير، الشوكاني: 357/1.

(2) م، ن: 357/1.

(3) ينظر: صفوة التقاسير: 156-157/1.

نصح وتأديب.

وانتقل الحديث بعد ذلك إلى دائرة أكبر وهي المجتمع فدعت إلى الإحسان في كل شيء، وحثت على التكافل والتراحم والأمانة والعدل لتكوين مجتمع قوي الأركان، وانتقلت السورة من الإصلاح الداخلي إلى الأخذ بالأسباب بما يعزز الأمن الخارجي بالعدد والعدة لمكافحة الأعداء، وحددت القواعد للمعاملات الدولية بين المسلمين والدول الأخرى سواء أكانت محايدة أم معادية، وما يتبع ذلك من الأمر بالجهد والقضاء على المنافقين فهم نابتة السوء وجراثيمة الشر، وبينت ضلالات النصارى في أمر المسيح عيسى (عليه السلام)، إذ غالوا في اعتقادهم بإلهيته، واختتمت السورة بالتحذير من الوقوع في الضلالة.

أولاً: الترغيب في الإيمان والترهيب من الكفر

رغب الله (ﷻ) في الإيمان ورهب من الكفر، والإيمان في اللغة: "معناه التصديق"⁽¹⁾، وفي اصطلاح الشرع: "هو التصديق بما جاء به الرسول الكريم محمد (ﷺ) مما علم من الدين بالضرورة أو ما أشبهها من الأدلة اليقينية"⁽²⁾.

أما الكفر لغة: فهو ستر الشيء يقال: كفر الزراع البذر بالتراب فهو كافر، وكفر النعمة ترك أداء شكرها،⁽³⁾ والمقصود بالكفر اصطلاحاً: "التكذيب بالله، وبما جاءت به رسله عنه، كلا أو بعضاً"⁽⁴⁾. وقابل الله (ﷻ) بين الإيمان والكفر في القرآن الكريم "ليظهر مزايا الإيمان ومحاسنه، ومعايب الكفر ومساوئه الوخيمة وهذا التقابل المباشر بين هاتين

(1) لسان العرب: 1/ 224 (مادة امن).

(2) العقيدة الإسلامية (أركانها - حقائقها - مفسداتها)، مصطفى سعيد الخن، ومحي الدين ديب، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط6، 1430هـ - 2009م 13.

(3) المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار، المكتبة الإسلامية، القاهرة، ط2 1392 - 1972م : 791/2 (مادة كفر).

(4) العقيدة الإسلامية: 577.

الكفرة⁽¹⁾، ولزيادة تحسر الكافرين على حالهم ومصيرهم مقارنة بحال من آمن وما يتمتعون به من نعيم الجنان، وأكد وعد الذين آمنوا (بالسين) في قوله تعالى ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾، أما وعيد الكافرين فجاء بأسلوب التوكيد ب(إن)، ثم أعقبه توكيد ثان ب(سوف) في قوله تعالى ﴿يَوْمَ الْقَائِلَةِ الْبَقَّةُ الْغَيْرَانِ الشَّيْءُ﴾، فأسهمت في إثارة الرهبة والفرع لما يؤول إليه حال الكافر، ومعنى ﴿الْبَقَّةُ الْغَيْرَانِ الشَّيْءُ﴾، أي سوف ندخلهم نارا عظيمة هائلة تشوي الوجوه والجلود⁽²⁾،

ونرصد جمالية توازي التضاد بين حال الفريقين في الآخرة بذكر الأوصاف المائزة لكلا الفريقين، إذ اقتصر سبحانه عند ذكر حال المؤمنين في الجنان على لذة الجنان والأزواج، لأنهما أحب الذات إلى الانسان، ولزيادة غيظ الكافرين وحسرتهم، ثم وصفت الآية جمال الجنان ولذة النعيم فيها برؤية النور مع انتقاء حره⁽³⁾، أما حال الكافرين في النار فإنهم يلاقون العذاب فيها، كلما احترقت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها، والتبديل يقتضي المغايرة، ولفظة (غيرها)، جاءت تأكيدا لما دل عليه فعل التبديل⁽⁴⁾، وأما وقوله تعالى ﴿هُوَ يُؤْتِيكَ الْغَنَاءَ﴾ فعلى الاستعارة؛ لأن واسطة الذوق يكون باللسان واستعير للألم الذي يصيب الإنسان⁽⁵⁾، فاللفظة انتقلت من ميدانها الحقيقي الايجابي في تذوق الأشياء ومعرفة طعمها إلى ميدان جديد تجسد في تذوق العذاب وهذا يعرف بتبادل الحواس وتراسلها، وهو نوع من الانزياح وهذا من روائع النظم القرآني للتعبير عن أدق

(1) ينظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم المسمى (تفسير أبي السعود)، أبو السعود محمد ابن مصطفى العمادي الحنفي (ت 982هـ)، وضع حواشيه: عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، ط1، 1419هـ-1999م : 153/2.

(2) صفوة التفسير: 282/2.

(3) ينظر: التحرير والتنوير: 159/4.

(4) ينظر: م. ن: 158/4-159.

(5) صفوة التفسير: 282/2-283..

المعاني، لتختتم آية العذاب بقوله تعالى ﴿إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ الْيُحْيَى﴾، أي "عزيز لا يمنع عنه شيء حكيم لا يعذب إلا بعدل"⁽¹⁾ وهذا ميزان العدل الحقيقي .

ونلاحظ أن تصوير مشاهد العذاب والنعيم في الآخرة عن طريق المقابلة الأسلوبية بين الحاليين له دلالة كبيرة بإثارة الفزع والحذر من تصوير مشاهد النار وما فيها من عذاب وإثارة للانفعالات الوجدانية، وإشاعة اللذة النفسية في تصوير الجنان وما فيها من نعيم⁽²⁾. فالآية جامعة لعدد من الأضداد في مقابلات أسلوبية بين حقلين دلاليين هما الترغيب في الإيمان والترهيب من الكفر وما يندرج تحتها من وعد ووعد، وأجر وعقاب ونعيم وعذاب، فتزامن الإيجاب مع السلب تزامنا تاما عبر توازي البنى الضدية

ومن أمثلة توازي التضاد بين الإيمان والكفر أيضا قوله تعالى: ﴿الْعَظِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (سورة النساء: الآية 76)، فنرصد في الآية الكريمة جمالية توازي المقابلة بين فريقين: فريق الإيمان وفريق الكفر، وفريق الإيمان يقاتل في سبيل الله لتحقيق شريعته سبحانه ونصرة دينه وإقامة العدل بين الناس، أما فريق الكفر فيقاتل في سبيل الطاغوت أي "الشیطان الداعي إلى الكفر والطغيان"⁽³⁾، فتوازي البنى الضدية المتقابلة تم بين (آمنوا وكفروا) من جهة، وبين (في سبيل الله وفي سبيل الطاغوت) من جهة أخرى، ولا يخفى ما في هذه المقابلة من ترغيب للمؤمنين على القتال وتشجيعهم، والترهيب من الكفر والكافرين وما يقاتلون في سبيله، وشتان ما بين الفريقين وحالهما، والخطاب في قوله تعالى: ﴿الْعَظِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ موجه للمؤمنين، وفي ذكر (أولياء الشيطان) دلالة على أن ذلك جاء نتيجة لقتالهم في سبيل

(1) م. ن: 283/1.

(2) ينظر: مشاهد القيامة في القرآن، سيد قطب (ت 1387هـ)، دار الشروق القاهرة، ط 1425، 15هـ-

2004م: 8-9.

(3) صفوة التفسير: 290/1.

الشیطان، والإشعار بأن المؤمنين أولياء الله؛ لأنهم يقاتلون في سبيله، وتأكيدا لإيمانهم، وتقوية لعزائمهم، وترهيبا لهم من الكفر وعاقبته⁽¹⁾.

ثم أعقبه قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ أَخَذْنَا مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ الْأَيْمَانَ﴾ فهذه الجملة "تذييل مؤكد لمضمون ما قبله، وفيه إغراء للمؤمنين بقتال عبدة الطاغوت، وأكد الخبر ب(إن)؛ لأن مضمونه حقيقة عظيمة، وأن الحقائق العظيمة يعبر عنها بأسلوب عظيم مثلها"⁽²⁾، ثم أكدت الجملة بمؤكد ثان هو(كان) الزائدة الدالة على وصف ضعف كيد الشيطان⁽³⁾،فالتوازي هنا جسد صورة التضاد والتنافر بين عالمين من الاعتقاد مختلفين في المبدأ والأهداف وما يتبعهما من ثواب وعقاب ضمن أسلوبى الترغيب والترهيب .

ومن أمثلة توازي التضاد بين الإيمان والكفر في السورة الكريمة أيضا قوله تعالى:

[illegible]

(1) ينظر: إرشاد العقل السليم، ا: 164/2.

(2) نصوص الترغيب والترهيب: 200.

(3) ينظر: التحرير والتنوير: 188/4.

(4) ينظر: م. ن: 299/4.

فرهب الله (ﷻ) من الكفر وعرض صفات الكافرين وهم اليهود والنصارى؛ لأن اليهود يدعون الإيمان بأنبيائهم وينكرون رسالة محمد (ﷺ)، وعيسى (ﷺ)، أما النصارى فيؤمنوا بعيسى (ﷺ)، فضلا عن تأليهه وينكرون رسالة النبي محمد (ﷺ) ⁽¹⁾، وكانوا يريدون بفعلتهم هذه - الإيمان ببعض الأنبياء والكفر بالبعض الآخر - أن يتخذوا سبيلا وسطا بين الإيمان والكفر ليسلكوه مع أنه لا واسطة بينهما قطعا ⁽²⁾، وأن القرآن الكريم ينكر على هؤلاء وهؤلاء، ويقرر التصور الإسلامي الشامل للإيمان بالله ورسوله دون تفريق بين الله ورسله من جهة، وبين الرسل جميعا من جهة ثانية وبهذا الشمول كان الإسلام هو الدين الذي يقبله الله تعالى من الناس جميعا، لأنه هو الدين الذي يتفق مع وحدانية الله، ومقتضيات هذه الوحدانية ⁽³⁾، ثم يبين القرآن الكريم إن الصفات القبيحة لهؤلاء اليهود والنصارى تجعلهم الكفار حقا، ولا وجود لما يدعونه ويسمونه إيمانا، ولفظة (حقاً) مصدر مؤكد لمضمون الجملة، ووضع الظاهر مكان المضمّر في قوله: ﴿الْقَائِلِينَ﴾ (الأنعام: 106) دما وتذكيرا لوصفهم المعلوم ⁽⁴⁾، كما وصف سبحانه العذاب الذي يلحق بهم بالمهين؛ "لأنه يهينهم ويذلهم جزاء كفرهم الذي ظنوا به العزة" ⁽⁵⁾.

وبعد هذا الترهيب من مصير الكافرين وما ينتظرهم من الوعيد يذكر الله (ﷻ) السياق الترغيبي المقابل وفيه صفات المؤمنين المخلصين في إيمانهم في سياق تعليلي، فضلا عن إيمان أهل الكتاب، ولاسيما (عبد الله بن سلام) ⁽⁶⁾، فهذا الفريق يؤمن بكل

(1) ينظر: - في ظلال القرآن، سيد قطب (ت 1387هـ)، دار الشروق، القاهرة، بيروت، ط 1429، 1هـ-2008م: 6/ 797.

(2) ينظر: إرشاد العقل السليم: 215/2.

(3) ينظر: في ظلال القرآن: 6/ 797.

(4) ينظر: إرشاد العقل السليم: 215/2.

(5) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أبو الثناء شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي (ت 1270هـ)، تحقيق: أبو عبد الرحمن فؤاد بن سراج عبد الغفار المكتبة التوفيقية، القاهرة- مصر، (د. ط)، (د. ت): 7/6.

(6) ينظر: التحرير والتنوير: 299/4.

الرسول ولا يفرق بين أحد منهم، لذا سوف يؤتيهم الله (ﷻ) أجورهم الموعودة، وتصدر الوعد ب(سوف) لتأكيدهِ وللدلالة على أنه كائن ومستمر⁽¹⁾، وذيلت الجملة ب﴿طَبَّحْنَا

الْأَبْنَاءَ لِلْجَحِيمِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ للترغيب في الإيمان ؛ لان الله يغفر ما سلف من الكفر بعد التوبة،وهو الرحيم بعباده⁽²⁾.

ومن خلال هذا التوازي لبنى التضاد بين صفات الكافرين وصفات المؤمنين، وذكر وعيد الكافرين ووعد المؤمنين تظهر لنا جمالية المقابلة بين الترغيب في الإيمان والترهيب من الكفر .

ثانيا: الترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية

رغب القرآن الكريم في طاعة الله ورسوله؛ لأنها السبيل الذي يوصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة، ورهب من معصيتهما لما في ذلك من فساد وإضرار على الفرد في الدنيا والآخرة، وقد ذكر توازي التضاد المعتمد على المقابلة بين طاعة الله ورسوله وبين المعصية في سورة النساء بعد آيات الميراث وبيان تقسيم الإرث والمقدار الذي يستحقه كل وارث، مرغبا في الالتزام بهذه الآيات لأن فيها طاعة الله ورسوله، ومرهبا من تجاوزها؛ لأن في ذلك معصية لله ورسوله فقال تعالى:

﴿ فَصَلَّتْ سُورَى الْحُرُوفِ الرَّجَاءِ الْحَافِيَةِ الْخُفَى مَحْمَدَ الْبَيْتِ الْحَرَاتِ فِي الدَّارَاتِ
الْطَوْرِ الْجَنَّةِ الْقَسْبِ الْحَرِّ الْوَاقِعَةِ الْحَارِ الْحَالَةِ الْجَنَّةِ الْمُبْتَدَةِ الصَّفَى الْجَنَّةِ
الْمُبَافَةِ النَّجَاتِ الْفَلَاحِ الْبَحْرِ لِلْبَلَدِ الْقَلْبِ الْمَقْلَةِ الْمَعْلَمِ نَوْحِ الْجَنِّ الْمُرْمِكِ الْمُرْمِ
الْوَيْامَةِ ﴾ (سورة النساء: الآيتان 13 - 14) .

إذ ابتدأت الآية الأولى بقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكِ التَّخَوُّفَ﴾ أي تلك الفرائض والتشريعات التي شرعها الله (ﷻ) لتقسيم التركات على وفق علمه وحكمته لتنظيم الحياة العائلية في الأسرة، والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، هي حدود الله التي

(1) ينظر: إرشاد العقل السليم: 215/2.

(2) ينظر: التحرير والتنوير: 299/4.

أقامها لتكون الحكم العادل في التوزيع والتقسيم ⁽¹⁾ ، والحدود جمع حد، واستعمل هنا مجازاً في العمل الذي لا تحل مخالفته على طريقة التمثيل ⁽²⁾.

إذ تحقق التوازي عبر المقابلة بين الترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية في هاتين الآيتين، ولاسيما تأكيد طاعة الله ورسوله في كل أمر ونهي والترغيب في ذلك، والترهيب من معصية الله ورسوله في كل أمر ونهي، إذ توازت عدة تضادات في سياق تقابلي واحد وشكلت لنا صورة تبرز للمتلقي بعد الهوة بين الحالين، ولاسيما بين وقوع فعل الطاعة وما يقابلها من العصيان لقوله تعالى: ﴿الْمَنَافِقِينَ الْإِخْفَاقُ الْمُجْتَنِبُ الْفِتْنَةَ﴾ و﴿الْمُنَافِقِينَ الْمُنَافِقُونَ النَّجَافُونَ الْفُلَاقُ﴾ وبين جزاء الفعل لقوله سبحانه: ﴿الْمُحْجَرَاتِ فَتَنَ الدَّارَاتِ الْإِظْفَارِ الْبَحْرِ الْفَتْنَةُ الْوُجْهِ الْوُجْهِ الْفَتْنَةُ﴾ ليقابلها قوله تعالى: ﴿الْقَلْبُ الْمَقْلُ الْفَتْلُ الْوُجْهِ نَوْجُ﴾، ونرصد جمالية النظم القرآني في هذه التوازيات المتقابلة أسلوبيا وسياقيا في إطار جمالي بين الوعد بالجنة والوعيد بالنار، إذ أثر سبحانه صيغة الجمع في السياق الترغيبي (خالدين فيها)، بينما اختار الصيغة الإفرادية في السياق الترهيبية (خالدا فيها)، "للإيدان بأن الخلود في دار الثواب بصفة الاجتماع أجنب للإنس، كما أن الخلود في دار العذاب بصفة الانفراد أشد في استجلاب الوحشة" ⁽³⁾.

أما قوله تعالى: ﴿الْمُحْذَرَةُ الْخَيْرُ الْمُنْجَنَةُ﴾، فيقابلها ﴿الْمُحْذَرَةُ الْمُنْجَنَةُ الْمُنْجَنَةُ﴾. ونلاحظ معنى البعد في اسم الإشارة ﴿الْمُحْذَرَةُ﴾ للإيدان بكمال علو درجة ذلك الفوز الذي وصف بالعظيم ⁽⁴⁾، في حين أن مقصد العذاب المهيئ هو العذاب المذل، إذ جمع الله تعالى للعصاة المعتدين عذابا جسمانيا وعذابا روحيا ⁽⁵⁾، لا يعلمه إلا هو سبحانه وهذا فيه زيادة في الترهيب والتخويف. فبينت الآية الكريمة أن تلك المعصية ستكون سببا لدخول

(1) ينظر: في ظلال القرآن: 4/ 595.

(2) ينظر: التحرير والتنوير: 55/4.

(3) إرشاد العقل السليم: 109/2.

(4) ينظر: م. ن: 109/2.

(5) ينظر: روح المعاني: 131/4.

النار ومقاساة عذابها الأليم؛ لأن المعصية تصدر عن عدم الرضا بما قسمه الله تعالى وحكم به، ولهذا يجازى العاصي بالإهانة في العذاب الأليم⁽¹⁾.

وقد تحقق توازي بنى التضاد المتقابلة بين الترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية في الآيتين الكريمتين بأسلوب الشرط، وباستخدام الأداة (مَنْ)، وفعل الشرط في الترغيب (يطع) وفي الترهيب ﴿الْمُبَافِقُونَ﴾ أما جواب الشرط في الترغيب والترهيب على السواء فكان ﴿الْقَائِلُونَ﴾ وهو جملة فعلية، أفادت التجدد والحدوث؛ "لان الفعل يفيد التجدد والحدوث"⁽²⁾، وبهذا تتضح الجمالية الأسلوبية في هاتين الآيتين.

ومن أمثلة التوازي لبنى التضاد بين الترغيب في طاعة الرسول والترهيب من

معصيته في هذه السورة الكريمة قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

قال تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ﴾ (سورة النساء: الآية

80)، فقد قابل القرآن الكريم في هذه الآية بين طاعة الرسول ومعصيته، فرغب الله (ﷻ)

(في طاعة الرسول (ﷺ)) وبين أن طاعته طاعة لله؛ لأنه لا يأمرهم إلا بما أمر الله

تعالى به ولا ينهاهم إلا بما نهى الله عنه⁽³⁾، فقال تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

قال تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ثم قابلها بالترهيب من معصيته فقال

تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ وجواب الشرط هنا محذوف تقديره (فقد عصاه)

والمذكور تعليلاً له وقد قام مقامه للمبالغة⁽⁴⁾ في الترهيب من المعصية، ثم بين الله (ﷻ)

لنبيه (ﷺ) أن من تولى أو أعرض واستمر على المكابرة فلست حارساً لهم أو مسؤولاً عن

إعراضهم، وهذا تعريض بهم وتهديد لهم، بأن يصرف النبي محمد (ﷺ)، نفسه عن

(1) ينظر: تفسير ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت 774هـ)، دار الفكر، بيروت، 1407هـ-1986م : 462.

(2) معاني الأنبياء في العربية، د. فاضل صالح السامرائي، جامعة بغداد، ط1، 1401هـ-1989م: 9.

(3) ينظر: دلالة الترغيب والترهيب اللغوية: 12.

(4) ينظر: روح المعاني : 487/4.

كان المراد الترغيب فيها ولو قصر زمنها بمعاودة الذنب أثبت الجار (من)، أي من بعض زمان قريب من زمن المعصية وهم في فسحة من الأجل، وذلك كناية عن عدم الإصرار عن المعصية إلى الموت⁽¹⁾، فرغب الله تعالى في التوبة بقوله: ﴿الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ﴾ ﴿١٦﴾ ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ وقابلها بالترهيب من عدم قبولها بقوله تعالى: ﴿الْأَنفَالُ﴾ ﴿١٩﴾

فنرصد في آية الترغيب جمالية حرف الجر (على) الذي أفاد معنى الاستعلاء المجازي، بمعنى التعهد والتحقق، أي أن التوبة تحقق على الله (تعالى)، وهذا مجاز في تأكيد الوعد بقولها حتى جعلت كالحق على الله، ولا شيء واجب إلا وجوب وعده بفضل⁽²⁾، أما عن جمالية أسلوب الترهيب فقد تحققت عن طريق النفي بالفعل (ليس)، وهو يفيد نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال⁽³⁾، ففيه تنبيه على نفي نوع من التوبة وهي التي تكون عند اليأس من الحياة أو المشاركة على الموت أو حصوله⁽⁴⁾، ومما عمق دلالة الترهيب ورود الأسلوب الاستعاري في قوله تعالى: ﴿الْبُؤْسُ يُؤْتِي هُوَ يُؤْتِي الْبُؤْسَ﴾، وكأن الموت شخص بصورة إنسان حضر ليأخذ هذه الروح، وهو من باب الاستعارة المكنية، فحذف الإنسان وأبقى شيئاً من لوازمه وهو الحضور.

ثم يأتي وعد الله للتائبين في قوله تعالى: ﴿٢٠﴾ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿٢٥﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٧﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿٢٩﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿٣٤﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿٣٦﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿٣٩﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿٤١﴾ ﴿٤٢﴾ ﴿٤٣﴾ ﴿٤٤﴾ ﴿٤٥﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿٤٧﴾ ﴿٤٨﴾ ﴿٤٩﴾ ﴿٥٠﴾ ﴿٥١﴾ ﴿٥٢﴾ ﴿٥٣﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿٥٥﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿٥٧﴾ ﴿٥٨﴾ ﴿٥٩﴾ ﴿٦٠﴾ ﴿٦١﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿٦٤﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿٧١﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿٩١﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿١٠٠﴾ ﴿١٠١﴾ ﴿١٠٢﴾ ﴿١٠٣﴾ ﴿١٠٤﴾ ﴿١٠٥﴾ ﴿١٠٦﴾ ﴿١٠٧﴾ ﴿١٠٨﴾ ﴿١٠٩﴾ ﴿١١٠﴾ ﴿١١١﴾ ﴿١١٢﴾ ﴿١١٣﴾ ﴿١١٤﴾ ﴿١١٥﴾ ﴿١١٦﴾ ﴿١١٧﴾ ﴿١١٨﴾ ﴿١١٩﴾ ﴿١٢٠﴾ ﴿١٢١﴾ ﴿١٢٢﴾ ﴿١٢٣﴾ ﴿١٢٤﴾ ﴿١٢٥﴾ ﴿١٢٦﴾ ﴿١٢٧﴾ ﴿١٢٨﴾ ﴿١٢٩﴾ ﴿١٣٠﴾ ﴿١٣١﴾ ﴿١٣٢﴾ ﴿١٣٣﴾ ﴿١٣٤﴾ ﴿١٣٥﴾ ﴿١٣٦﴾ ﴿١٣٧﴾ ﴿١٣٨﴾ ﴿١٣٩﴾ ﴿١٤٠﴾ ﴿١٤١﴾ ﴿١٤٢﴾ ﴿١٤٣﴾ ﴿١٤٤﴾ ﴿١٤٥﴾ ﴿١٤٦﴾ ﴿١٤٧﴾ ﴿١٤٨﴾ ﴿١٤٩﴾ ﴿١٥٠﴾ ﴿١٥١﴾ ﴿١٥٢﴾ ﴿١٥٣﴾ ﴿١٥٤﴾ ﴿١٥٥﴾ ﴿١٥٦﴾ ﴿١٥٧﴾ ﴿١٥٨﴾ ﴿١٥٩﴾ ﴿١٦٠﴾ ﴿١٦١﴾ ﴿١٦٢﴾ ﴿١٦٣﴾ ﴿١٦٤﴾ ﴿١٦٥﴾ ﴿١٦٦﴾ ﴿١٦٧﴾ ﴿١٦٨﴾ ﴿١٦٩﴾ ﴿١٧٠﴾ ﴿١٧١﴾ ﴿١٧٢﴾ ﴿١٧٣﴾ ﴿١٧٤﴾ ﴿١٧٥﴾ ﴿١٧٦﴾ ﴿١٧٧﴾ ﴿١٧٨﴾ ﴿١٧٩﴾ ﴿١٨٠﴾ ﴿١٨١﴾ ﴿١٨٢﴾ ﴿١٨٣﴾ ﴿١٨٤﴾ ﴿١٨٥﴾ ﴿١٨٦﴾ ﴿١٨٧﴾ ﴿١٨٨﴾ ﴿١٨٩﴾ ﴿١٩٠﴾ ﴿١٩١﴾ ﴿١٩٢﴾ ﴿١٩٣﴾ ﴿١٩٤﴾ ﴿١٩٥﴾ ﴿١٩٦﴾ ﴿١٩٧﴾ ﴿١٩٨﴾ ﴿١٩٩﴾ ﴿٢٠٠﴾ ﴿٢٠١﴾ ﴿٢٠٢﴾ ﴿٢٠٣﴾ ﴿٢٠٤﴾ ﴿٢٠٥﴾ ﴿٢٠٦﴾ ﴿٢٠٧﴾ ﴿٢٠٨﴾ ﴿٢٠٩﴾ ﴿٢١٠﴾ ﴿٢١١﴾ ﴿٢١٢﴾ ﴿٢١٣﴾ ﴿٢١٤﴾ ﴿٢١٥﴾ ﴿٢١٦﴾ ﴿٢١٧﴾ ﴿٢١٨﴾ ﴿٢١٩﴾ ﴿٢٢٠﴾ ﴿٢٢١﴾ ﴿٢٢٢﴾ ﴿٢٢٣﴾ ﴿٢٢٤﴾ ﴿٢٢٥﴾ ﴿٢٢٦﴾ ﴿٢٢٧﴾ ﴿٢٢٨﴾ ﴿٢٢٩﴾ ﴿٢٣٠﴾ ﴿٢٣١﴾ ﴿٢٣٢﴾ ﴿٢٣٣﴾ ﴿٢٣٤﴾ ﴿٢٣٥﴾ ﴿٢٣٦﴾ ﴿٢٣٧﴾ ﴿٢٣٨﴾ ﴿٢٣٩﴾ ﴿٢٤٠﴾ ﴿٢٤١﴾ ﴿٢٤٢﴾ ﴿٢٤٣﴾ ﴿٢٤٤﴾ ﴿٢٤٥﴾ ﴿٢٤٦﴾ ﴿٢٤٧﴾ ﴿٢٤٨﴾ ﴿٢٤٩﴾ ﴿٢٥٠﴾ ﴿٢٥١﴾ ﴿٢٥٢﴾ ﴿٢٥٣﴾ ﴿٢٥٤﴾ ﴿٢٥٥﴾ ﴿٢٥٦﴾ ﴿٢٥٧﴾ ﴿٢٥٨﴾ ﴿٢٥٩﴾ ﴿٢٦٠﴾ ﴿٢٦١﴾ ﴿٢٦٢﴾ ﴿٢٦٣﴾ ﴿٢٦٤﴾ ﴿٢٦٥﴾ ﴿٢٦٦﴾ ﴿٢٦٧﴾ ﴿٢٦٨﴾ ﴿٢٦٩﴾ ﴿٢٧٠﴾ ﴿٢٧١﴾ ﴿٢٧٢﴾ ﴿٢٧٣﴾ ﴿٢٧٤﴾ ﴿٢٧٥﴾ ﴿٢٧٦﴾ ﴿٢٧٧﴾ ﴿٢٧٨﴾ ﴿٢٧٩﴾ ﴿٢٨٠﴾ ﴿٢٨١﴾ ﴿٢٨٢﴾ ﴿٢٨٣﴾ ﴿٢٨٤﴾ ﴿٢٨٥﴾ ﴿٢٨٦﴾ ﴿٢٨٧﴾ ﴿٢٨٨﴾ ﴿٢٨٩﴾ ﴿٢٩٠﴾ ﴿٢٩١﴾ ﴿٢٩٢﴾ ﴿٢٩٣﴾ ﴿٢٩٤﴾ ﴿٢٩٥﴾ ﴿٢٩٦﴾ ﴿٢٩٧﴾ ﴿٢٩٨﴾ ﴿٢٩٩﴾ ﴿٣٠٠﴾ ﴿٣٠١﴾ ﴿٣٠٢﴾ ﴿٣٠٣﴾ ﴿٣٠٤﴾ ﴿٣٠٥﴾ ﴿٣٠٦﴾ ﴿٣٠٧﴾ ﴿٣٠٨﴾ ﴿٣٠٩﴾ ﴿٣١٠﴾ ﴿٣١١﴾ ﴿٣١٢﴾ ﴿٣١٣﴾ ﴿٣١٤﴾ ﴿٣١٥﴾ ﴿٣١٦﴾ ﴿٣١٧﴾ ﴿٣١٨﴾ ﴿٣١٩﴾ ﴿٣٢٠﴾ ﴿٣٢١﴾ ﴿٣٢٢﴾ ﴿٣٢٣﴾ ﴿٣٢٤﴾ ﴿٣٢٥﴾ ﴿٣٢٦﴾ ﴿٣٢٧﴾ ﴿٣٢٨﴾ ﴿٣٢٩﴾ ﴿٣٣٠﴾ ﴿٣٣١﴾ ﴿٣٣٢﴾ ﴿٣٣٣﴾ ﴿٣٣٤﴾ ﴿٣٣٥﴾ ﴿٣٣٦﴾ ﴿٣٣٧﴾ ﴿٣٣٨﴾ ﴿٣٣٩﴾ ﴿٣٤٠﴾ ﴿٣٤١﴾ ﴿٣٤٢﴾ ﴿٣٤٣﴾ ﴿٣٤٤﴾ ﴿٣٤٥﴾ ﴿٣٤٦﴾ ﴿٣٤٧﴾ ﴿٣٤٨﴾ ﴿٣٤٩﴾ ﴿٣٥٠﴾ ﴿٣٥١﴾ ﴿٣٥٢﴾ ﴿٣٥٣﴾ ﴿٣٥٤﴾ ﴿٣٥٥﴾ ﴿٣٥٦﴾ ﴿٣٥٧﴾ ﴿٣٥٨﴾ ﴿٣٥٩﴾ ﴿٣٦٠﴾ ﴿٣٦١﴾ ﴿٣٦٢﴾ ﴿٣٦٣﴾ ﴿٣٦٤﴾ ﴿٣٦٥﴾ ﴿٣٦٦﴾ ﴿٣٦٧﴾ ﴿٣٦٨﴾ ﴿٣٦٩﴾ ﴿٣٧٠﴾ ﴿٣٧١﴾ ﴿٣٧٢﴾ ﴿٣٧٣﴾ ﴿٣٧٤﴾ ﴿٣٧٥﴾ ﴿٣٧٦﴾ ﴿٣٧٧﴾ ﴿٣٧٨﴾ ﴿٣٧٩﴾ ﴿٣٨٠﴾ ﴿٣٨١﴾ ﴿٣٨٢﴾ ﴿٣٨٣﴾ ﴿٣٨٤﴾ ﴿٣٨٥﴾ ﴿٣٨٦﴾ ﴿٣٨٧﴾ ﴿٣٨٨﴾ ﴿٣٨٩﴾ ﴿٣٩٠﴾ ﴿٣٩١﴾ ﴿٣٩٢﴾ ﴿٣٩٣﴾ ﴿٣٩٤﴾ ﴿٣٩٥﴾ ﴿٣٩٦﴾ ﴿٣٩٧﴾ ﴿٣٩٨﴾ ﴿٣٩٩﴾ ﴿٤٠٠﴾ ﴿٤٠١﴾ ﴿٤٠٢﴾ ﴿٤٠٣﴾ ﴿٤٠٤﴾ ﴿٤٠٥﴾ ﴿٤٠٦﴾ ﴿٤٠٧﴾ ﴿٤٠٨﴾ ﴿٤٠٩﴾ ﴿٤١٠﴾ ﴿٤١١﴾ ﴿٤١٢﴾ ﴿٤١٣﴾ ﴿٤١٤﴾ ﴿٤١٥﴾ ﴿٤١٦﴾ ﴿٤١٧﴾ ﴿٤١٨﴾ ﴿٤١٩﴾ ﴿٤٢٠﴾ ﴿٤٢١﴾ ﴿٤٢٢﴾ ﴿٤٢٣﴾ ﴿٤٢٤﴾ ﴿٤٢٥﴾ ﴿٤٢٦﴾ ﴿٤٢٧﴾ ﴿٤٢٨﴾ ﴿٤٢٩﴾ ﴿٤٣٠﴾ ﴿٤٣١﴾ ﴿٤٣٢﴾ ﴿٤٣٣﴾ ﴿٤٣٤﴾ ﴿٤٣٥﴾ ﴿٤٣٦﴾ ﴿٤٣٧﴾ ﴿٤٣٨﴾ ﴿٤٣٩﴾ ﴿٤٤٠﴾ ﴿٤٤١﴾ ﴿٤٤٢﴾ ﴿٤٤٣﴾ ﴿٤٤٤﴾ ﴿٤٤٥﴾ ﴿٤٤٦﴾ ﴿٤٤٧﴾ ﴿٤٤٨﴾ ﴿٤٤٩﴾ ﴿٤٥٠﴾ ﴿٤٥١﴾ ﴿٤٥٢﴾ ﴿٤٥٣﴾ ﴿٤٥٤﴾ ﴿٤٥٥﴾ ﴿٤٥٦﴾ ﴿٤٥٧﴾ ﴿٤٥٨﴾ ﴿٤٥٩﴾ ﴿٤٦٠﴾ ﴿٤٦١﴾ ﴿٤٦٢﴾ ﴿٤٦٣﴾ ﴿٤٦٤﴾ ﴿٤٦٥﴾ ﴿٤٦٦﴾ ﴿٤٦٧﴾ ﴿٤٦٨﴾ ﴿٤٦٩﴾ ﴿٤٧٠﴾ ﴿٤٧١﴾ ﴿٤٧٢﴾ ﴿٤٧٣﴾ ﴿٤٧٤﴾ ﴿٤٧٥﴾ ﴿٤٧٦﴾ ﴿٤٧٧﴾ ﴿٤٧٨﴾ ﴿٤٧٩﴾ ﴿٤٨٠﴾ ﴿٤٨١﴾ ﴿٤٨٢﴾ ﴿٤٨٣﴾ ﴿٤٨٤﴾ ﴿٤٨٥﴾ ﴿٤٨٦﴾ ﴿٤٨٧﴾ ﴿٤٨٨﴾ ﴿٤٨٩﴾ ﴿٤٩٠﴾ ﴿٤٩١﴾ ﴿٤٩٢﴾ ﴿٤٩٣﴾ ﴿٤٩٤﴾ ﴿٤٩٥﴾ ﴿٤٩٦﴾ ﴿٤٩٧﴾ ﴿٤٩٨﴾ ﴿٤٩٩﴾ ﴿٥٠٠﴾ ﴿٥٠١﴾ ﴿٥٠٢﴾ ﴿٥٠٣﴾ ﴿٥٠٤﴾ ﴿٥٠٥﴾ ﴿٥٠٦﴾ ﴿٥٠٧﴾ ﴿٥٠٨﴾ ﴿٥٠٩﴾ ﴿٥١٠﴾ ﴿٥١١﴾ ﴿٥١٢﴾ ﴿٥١٣﴾ ﴿٥١٤﴾ ﴿٥١٥﴾ ﴿٥١٦﴾ ﴿٥١٧﴾ ﴿٥١٨﴾ ﴿٥١٩﴾ ﴿٥٢٠﴾ ﴿٥٢١﴾ ﴿٥٢٢﴾ ﴿٥٢٣﴾ ﴿٥٢٤﴾ ﴿٥٢٥﴾ ﴿٥٢٦﴾ ﴿٥٢٧﴾ ﴿٥٢٨﴾ ﴿٥٢٩﴾ ﴿٥٣٠﴾ ﴿٥٣١﴾ ﴿٥٣٢﴾ ﴿٥٣٣﴾ ﴿٥٣٤﴾ ﴿٥٣٥﴾ ﴿٥٣٦﴾ ﴿٥٣٧﴾ ﴿٥٣٨﴾ ﴿٥٣٩﴾ ﴿٥٤٠﴾ ﴿٥٤١﴾ ﴿٥٤٢﴾ ﴿٥٤٣﴾ ﴿٥٤٤﴾ ﴿٥٤٥﴾ ﴿٥٤٦﴾ ﴿٥٤٧﴾ ﴿٥٤٨﴾ ﴿٥٤٩﴾ ﴿٥٥٠﴾ ﴿٥٥١﴾ ﴿٥٥٢﴾ ﴿٥٥٣﴾ ﴿٥٥٤﴾ ﴿٥٥٥﴾ ﴿٥٥٦﴾ ﴿٥٥٧﴾ ﴿٥٥٨﴾ ﴿٥٥٩﴾ ﴿٥٦٠﴾ ﴿٥٦١﴾ ﴿٥٦٢﴾ ﴿٥٦٣﴾ ﴿٥٦٤﴾ ﴿٥٦٥﴾ ﴿٥٦٦﴾ ﴿٥٦٧﴾ ﴿٥٦٨﴾ ﴿٥٦٩﴾ ﴿٥٧٠﴾ ﴿٥٧١﴾ ﴿٥٧٢﴾ ﴿٥٧٣﴾ ﴿٥٧٤﴾ ﴿٥٧٥﴾ ﴿٥٧٦﴾ ﴿٥٧٧﴾ ﴿٥٧٨﴾ ﴿٥٧٩﴾ ﴿٥٨٠﴾ ﴿٥٨١﴾ ﴿٥٨٢﴾ ﴿٥٨٣﴾ ﴿٥٨٤﴾ ﴿٥٨٥﴾ ﴿٥٨٦﴾ ﴿٥٨٧﴾ ﴿٥٨٨﴾ ﴿٥٨٩﴾ ﴿٥٩٠﴾ ﴿٥٩١﴾ ﴿٥٩٢﴾ ﴿٥٩٣﴾ ﴿٥٩٤﴾ ﴿٥٩٥﴾ ﴿٥٩٦﴾ ﴿٥٩٧﴾ ﴿٥٩٨﴾ ﴿٥٩٩﴾ ﴿٦٠٠﴾ ﴿٦٠١﴾ ﴿٦٠٢﴾ ﴿٦٠٣﴾ ﴿٦٠٤﴾ ﴿٦٠٥﴾ ﴿٦٠٦﴾ ﴿٦٠٧﴾ ﴿٦٠٨﴾ ﴿٦٠٩﴾ ﴿٦١٠﴾ ﴿٦١١﴾ ﴿٦١٢﴾ ﴿٦١٣﴾ ﴿٦١٤﴾ ﴿٦١٥﴾ ﴿٦١٦﴾ ﴿٦١٧﴾ ﴿٦١٨﴾ ﴿٦١٩﴾ ﴿٦٢٠﴾ ﴿٦٢١﴾ ﴿٦٢٢﴾ ﴿٦٢٣﴾ ﴿٦٢٤﴾ ﴿٦٢٥﴾ ﴿٦٢٦﴾ ﴿٦٢٧﴾ ﴿٦٢٨﴾ ﴿٦٢٩﴾ ﴿٦٣٠﴾ ﴿٦٣١﴾ ﴿٦٣٢﴾ ﴿٦٣٣﴾ ﴿٦٣٤﴾ ﴿٦٣٥﴾ ﴿٦٣٦﴾ ﴿٦٣٧﴾ ﴿٦٣٨﴾ ﴿٦٣٩﴾ ﴿٦٤٠﴾ ﴿٦٤١﴾ ﴿٦٤٢﴾ ﴿٦٤٣﴾ ﴿٦٤٤﴾ ﴿٦٤٥﴾ ﴿٦٤٦﴾ ﴿٦٤٧﴾ ﴿٦٤٨﴾ ﴿٦٤٩﴾ ﴿٦٥٠﴾ ﴿٦٥١﴾ ﴿٦٥٢﴾ ﴿٦٥٣﴾ ﴿٦٥٤﴾ ﴿٦٥٥﴾ ﴿٦٥٦﴾ ﴿٦٥٧﴾ ﴿٦٥٨﴾ ﴿٦٥٩﴾ ﴿٦٦٠﴾ ﴿٦٦١﴾ ﴿٦٦٢﴾ ﴿٦٦٣﴾ ﴿٦٦٤﴾ ﴿٦٦٥﴾ ﴿٦٦٦﴾ ﴿٦٦٧﴾ ﴿٦٦٨﴾ ﴿٦٦٩﴾ ﴿٦٧٠﴾ ﴿٦٧١﴾ ﴿٦٧٢﴾ ﴿٦٧٣﴾ ﴿٦٧٤﴾ ﴿٦٧٥﴾ ﴿٦٧٦﴾ ﴿٦٧٧﴾ ﴿٦٧٨﴾ ﴿٦٧٩﴾ ﴿٦٨٠﴾ ﴿٦٨١﴾ ﴿٦٨٢﴾ ﴿٦٨٣﴾ ﴿٦٨٤﴾ ﴿٦٨٥﴾ ﴿٦٨٦﴾ ﴿٦٨٧﴾ ﴿٦٨٨﴾ ﴿٦٨٩﴾ ﴿٦٩٠﴾ ﴿٦٩١﴾ ﴿٦٩٢﴾ ﴿٦٩٣﴾ ﴿٦٩٤﴾ ﴿٦٩٥﴾ ﴿٦٩٦﴾ ﴿٦٩٧﴾ ﴿٦٩٨﴾ ﴿٦٩٩﴾ ﴿٧٠٠﴾ ﴿٧٠١﴾ ﴿٧٠٢﴾ ﴿٧٠٣﴾ ﴿٧٠٤﴾ ﴿٧٠٥﴾ ﴿٧٠٦﴾ ﴿٧٠٧﴾ ﴿٧٠٨﴾ ﴿٧٠٩﴾ ﴿٧١٠﴾ ﴿٧١١﴾ ﴿٧١٢﴾ ﴿٧١٣﴾ ﴿٧١٤﴾ ﴿٧١٥﴾ ﴿٧١٦﴾ ﴿٧١٧﴾ ﴿٧١٨﴾ ﴿٧١٩﴾ ﴿٧٢٠﴾ ﴿٧٢١﴾ ﴿٧٢٢﴾ ﴿٧٢٣﴾ ﴿٧٢٤﴾ ﴿٧٢٥﴾ ﴿٧٢٦﴾ ﴿٧٢٧﴾ ﴿٧٢٨﴾ ﴿٧٢٩﴾ ﴿٧٣٠﴾ ﴿٧٣١﴾ ﴿٧٣٢﴾ ﴿٧٣٣﴾ ﴿٧٣٤﴾ ﴿٧٣٥﴾ ﴿٧٣٦﴾ ﴿٧٣٧﴾ ﴿٧٣٨﴾ ﴿٧٣٩﴾ ﴿٧٤٠﴾ ﴿٧٤١﴾ ﴿٧٤٢﴾ ﴿٧٤٣﴾ ﴿٧٤٤﴾ ﴿٧٤٥﴾ ﴿٧٤٦﴾ ﴿٧٤٧﴾ ﴿٧٤٨﴾ ﴿٧٤٩﴾ ﴿٧٥٠﴾ ﴿٧٥١﴾ ﴿٧٥٢﴾ ﴿٧٥٣﴾ ﴿٧٥٤﴾ ﴿٧٥٥﴾ ﴿٧٥٦﴾ ﴿٧٥٧﴾ ﴿٧٥٨﴾ ﴿٧٥٩﴾ ﴿٧٦٠﴾ ﴿٧٦١﴾ ﴿٧٦٢﴾ ﴿٧٦٣﴾ ﴿٧٦٤﴾ ﴿٧٦٥﴾ ﴿٧٦٦﴾ ﴿٧٦٧﴾ ﴿٧٦٨﴾ ﴿٧٦٩﴾ ﴿٧٧٠﴾ ﴿٧٧١﴾ ﴿٧٧٢﴾ ﴿٧٧٣﴾ ﴿٧٧٤﴾ ﴿٧٧٥﴾ ﴿٧٧٦﴾ ﴿٧٧٧﴾ ﴿٧٧٨﴾ ﴿٧٧٩﴾ ﴿٧٨٠﴾ ﴿٧٨١﴾ ﴿٧٨٢﴾ ﴿٧٨٣﴾ ﴿٧٨٤﴾ ﴿٧٨٥﴾ ﴿٧٨٦﴾ ﴿٧٨٧﴾ ﴿٧٨٨﴾ ﴿٧٨٩﴾ ﴿٧٩٠﴾ ﴿٧٩١﴾ ﴿٧٩٢﴾ ﴿٧٩٣﴾ ﴿٧٩٤﴾ ﴿٧٩٥﴾ ﴿٧٩٦﴾ ﴿٧٩٧﴾ ﴿٧٩٨﴾ ﴿٧٩٩﴾ ﴿٨٠٠﴾ ﴿٨٠١﴾ ﴿٨٠٢﴾ ﴿٨٠٣﴾ ﴿٨٠٤﴾ ﴿٨٠٥﴾ ﴿٨٠٦﴾ ﴿٨٠٧﴾ ﴿٨٠٨﴾ ﴿٨٠٩﴾ ﴿٨١٠﴾ ﴿٨١١﴾ ﴿٨١٢﴾ ﴿٨١٣﴾ ﴿٨١٤﴾ ﴿٨١٥﴾ ﴿٨١٦﴾ ﴿٨١٧﴾ ﴿٨١٨﴾ ﴿٨١٩﴾ ﴿٨٢٠﴾ ﴿٨٢١﴾ ﴿٨٢٢﴾ ﴿٨٢٣﴾ ﴿٨٢٤﴾ ﴿٨٢٥﴾ ﴿٨٢٦﴾ ﴿٨٢٧﴾ ﴿٨٢٨﴾ ﴿٨٢٩﴾ ﴿٨٣٠﴾ ﴿٨٣١﴾ ﴿٨٣٢﴾ ﴿٨٣٣﴾ ﴿٨٣٤﴾ ﴿٨٣٥﴾ ﴿٨٣٦﴾ ﴿٨٣٧﴾ ﴿٨٣٨﴾ ﴿٨٣٩﴾ ﴿٨٤٠﴾ ﴿٨٤١﴾ ﴿٨٤٢﴾ ﴿٨٤٣﴾ ﴿٨٤٤﴾ ﴿٨٤٥﴾ ﴿٨٤٦﴾ ﴿٨٤٧﴾ ﴿٨٤٨﴾ ﴿٨٤٩﴾ ﴿٨٥٠﴾ ﴿٨٥١﴾ ﴿٨٥٢﴾ ﴿٨٥٣﴾ ﴿٨٥٤﴾ ﴿٨٥٥﴾ ﴿٨٥٦﴾ ﴿٨٥٧﴾ ﴿٨٥٨﴾ ﴿٨٥٩﴾ ﴿٨٦٠﴾ ﴿٨٦١﴾ ﴿٨٦٢﴾ ﴿٨٦٣﴾ ﴿٨٦٤﴾ ﴿٨٦٥﴾ ﴿٨٦٦﴾ ﴿٨٦٧﴾ ﴿٨٦٨﴾ ﴿٨٦٩﴾ ﴿٨٧٠﴾ ﴿٨٧١﴾ ﴿٨٧٢﴾ ﴿٨٧٣﴾ ﴿٨٧٤﴾ ﴿٨٧٥﴾ ﴿٨٧٦﴾ ﴿٨٧٧﴾ ﴿٨٧٨﴾ ﴿٨٧٩﴾ ﴿٨٨٠﴾ ﴿٨٨١﴾ ﴿٨٨٢﴾ ﴿٨٨٣﴾ ﴿٨٨٤﴾ ﴿٨٨٥﴾ ﴿٨٨٦﴾ ﴿٨٨٧﴾ ﴿٨٨٨﴾ ﴿٨٨٩﴾ ﴿٨٩٠﴾ ﴿٨٩١﴾ ﴿٨٩٢﴾ ﴿٨٩٣﴾ ﴿٨٩٤﴾ ﴿٨٩٥﴾ ﴿٨٩٦﴾ ﴿٨٩٧﴾ ﴿٨٩٨﴾ ﴿٨٩٩﴾ ﴿٩٠٠﴾ ﴿٩٠١﴾ ﴿٩٠٢﴾ ﴿٩٠٣﴾ ﴿٩٠٤﴾ ﴿٩٠٥﴾ ﴿٩٠٦﴾ ﴿٩٠٧﴾ ﴿٩٠٨﴾ ﴿٩٠٩﴾ ﴿٩١٠﴾ ﴿٩١١﴾ ﴿٩١٢﴾ ﴿٩١٣﴾ ﴿٩١٤﴾ ﴿٩١٥﴾ ﴿٩١٦﴾ ﴿٩١٧﴾ ﴿٩١٨﴾ ﴿٩١٩﴾ ﴿٩٢٠﴾ ﴿٩٢١﴾ ﴿٩٢٢﴾ ﴿٩٢٣﴾ ﴿٩٢٤﴾ ﴿٩٢٥﴾ ﴿٩٢٦﴾ ﴿٩٢٧﴾ ﴿٩٢٨﴾ ﴿٩٢٩﴾ ﴿٩٣٠﴾ ﴿٩٣١﴾ ﴿٩٣٢﴾ ﴿٩٣٣﴾ ﴿٩٣٤﴾ ﴿٩٣٥﴾ ﴿٩٣٦﴾ ﴿٩٣٧﴾ ﴿٩٣٨﴾ ﴿٩٣٩﴾ ﴿٩٤٠﴾ ﴿٩٤١﴾ ﴿٩٤٢﴾ ﴿٩٤٣﴾ ﴿٩٤٤﴾ ﴿٩٤٥﴾ ﴿٩٤٦﴾ ﴿٩٤٧﴾ ﴿٩٤٨﴾ ﴿٩٤٩﴾ ﴿٩٥٠﴾ ﴿٩٥١﴾ ﴿٩٥٢﴾ ﴿٩٥٣﴾ ﴿٩٥٤﴾ ﴿٩٥٥﴾ ﴿٩٥٦﴾ ﴿٩٥٧﴾ ﴿٩٥٨﴾ ﴿٩٥٩﴾ ﴿٩٦٠﴾ ﴿٩٦١﴾ ﴿٩٦٢﴾ ﴿٩٦٣﴾ ﴿٩٦٤﴾ ﴿٩٦٥﴾ ﴿٩٦٦﴾ ﴿٩٦٧﴾ ﴿٩٦٨﴾ ﴿٩٦٩﴾ ﴿٩٧٠﴾ ﴿٩٧١﴾ ﴿٩٧٢﴾ ﴿٩٧٣﴾ ﴿٩٧٤﴾ ﴿٩٧٥﴾ ﴿٩٧٦﴾ ﴿٩٧٧﴾ ﴿٩٧٨﴾ ﴿٩٧٩﴾ ﴿٩٨٠﴾ ﴿٩٨١﴾ ﴿٩٨٢﴾ ﴿٩٨٣﴾ ﴿٩٨٤﴾ ﴿٩٨٥﴾ ﴿٩٨٦﴾ ﴿٩٨٧﴾ ﴿٩٨٨﴾ ﴿٩٨٩﴾ ﴿٩٩٠﴾ ﴿٩٩١﴾ ﴿٩٩٢﴾ ﴿٩٩٣﴾ ﴿٩٩٤﴾ ﴿٩٩٥﴾ ﴿٩٩٦﴾ ﴿٩٩٧﴾ ﴿٩٩٨﴾ ﴿٩٩٩﴾ ﴿١٠٠٠﴾

(1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم عمر البقاعي (ت 885هـ)، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط1، 1392هـ - 1972م: 220/5.

(2) ينظر: التحرير والتنوير: 63/4.

(3) التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية، محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، ط، 2008م: 76.

(4) ينظر: التحرير والتنوير: 66/4.

موجعا، وفي تقديم الجار (لهم) على المفعول الصريح (عذابا) إظهارا للاعتناء بكون العذاب مهينا لهم، على أن تتكرر (عذابا) جاء للتخيم والتهويل من مصيرهم⁽¹⁾. ومن هذا يتضح الدور الأسلوبي الذي أداه توازي البنى الضدية في المقابلة بين أسلوبَي الترغيب والترهيب في بيان تضاد حال فريقين من الناس في الدنيا والآخرة من خلال الترغيب في التوبة وقبولها والترهيب من تأخيرها وعدم قبولها .

الخاتمة

- أما عن أهم النتائج التي توصل اليها فكانت على النحو الآتي:
- كشف البحث عن أهمية التوازي بوصفه من التقنيات الأسلوبية التي تبرز جماليات النص ومحاولة سبر أغواره لكونه يشكل عاملا مشتركا بين البنى النصية كافة لأنها متوازية مادام التوازي يتضمن التشابه لإعادة بنية ما أو بعض عناصرها مع اشتراك في المعنى واختلاف فيه، في الوقت نفسه، إذ التوازي من أهم عوامل وحدة النص والترابط النصي لأجزائه المشكلة له فهو ليس بنية لغوية حسب بل هو بنية عبر لسانية أسلوبية.
 - يعد التوازي نسقا عاما يعتمد التركيب الثنائي وتجتمع فيه شتى التوازنات وعلى مختلف الأصعدة، وينقسم على قسمين توازي البنى المتشابهة، وتوازي البنى المتغايرة ويتضح من خلال القسم الأخير دور الثنائيات الضدية المتوالية وأثرها في المقابلات الأسلوبية المتوازية المؤطرة للنص في خلقها لفضاءات متجددة عبر الاشتغال في إطار علائقي متزامن لتتضح الجماليات النصية.
 - يعد أسلوبا الترغيب والترهيب من أهم أساليب الدعوة الإسلامية ووسائلها في التأثير على المتلقي للإقبال على الطاعة والإيمان وعبادة الله سبحانه، والترهيب من المعصية والكفر عبر تزامن التذكير بالثواب والعقاب.
 - أما عن تحقق هذين الأسلوبين في سياق واحد، فقد كشف البحث أن اجتماع أسلوبَي الترغيب والترهيب يندرجان تحت مسمى (التقابل) الذي هو أحد أساليب البلاغة العربية، فغالبا ما يتقدم الترغيب على الترهيب، وقد يكون العكس، فبيد القرآن بذكر ما

(93) ينظر: روح المعاني 4/328-330.

فيه ترهيب ثم يردفه بما فيه ترغيب، وقد تحققت المقابلة من خلال تصوير مشاهد العذاب والنعيم في الآخرة التي أثارت الفزع من خلال تصوير مشاهد النار وما فيها من هول وعذاب، وإثارة الراحة النفسية بتصوير الجنان وما فيها من نعيم، كما وقد تحققت المقابلة أيضا من خلال ذكر وعد المؤمنين ثم وعيد الكافرين.

References:

- 'Ahmd Bin Faris, Maqayis AlLughati, dar alfikr - bayrut, 1979, 6700 .
- AlJirjani, AlMuqtasid Fi Sharh Al'Iidaha, Manshurat Wizarat AlThaqafat Wal'ielami, aljumphuriat aleiraqiati, 1982, 1250.
- AlJirjani, Dalayil Al'Iiejaz , Maktabat AlKhanji, Matbaeat AlMadani, dar aljili, bayrut, lubnan , 2004, 420 .
- AlJrjany, 'Asrar AlBalaghati, Matbaeat AlMadni- AlQahirati, 2010 , 350 .
- AlJwhry AlSihah (Taj AlLughat Wasihah AlEarabia), dar aleilm lilmalayin - bayrut , 1987, 8500 .
- AlSamin AlHlby, AlDr AlMasun Fi Eulum AlKitaab AlMaknuni, dar alqalam - dimashqa, 2001, 1400.
- AlShaykh Muhamad Tantawi, Nash'at AlNahw Watarikh 'Ashhar AlNuhat , Maktabat 'iihya' alturath al'iislami, 2005, 180 .
- AlZmkhshry, AlKashaf Ean Haqayiq AlTanzil Waeuyun Al'Aqawil Fi Wujuh AlTaawili, dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut, 2008, 4100 .
- 'Asrar AlTakrar Fi AlQurani, AlKarmani, dar alfadilat llnashri, birut, 2010, 430 .

-
- Eadnan Jasim Muhamad, AlAyat AlQuraniat AlMutaealiqat Bialrasul Muhamad ρ: Qirasat Balaghiat Aslubiat, Diwan AlWaqf alsini, baghdad, 2009, 410 .
 - Fadil AlSamrayy, AlJumlat AlEarabiat Walmaenaa, dar alfikri, bayrut, 2007, 340.
 - Fakhriat Ghurayb Qadir, Tajaliat AlDalalat AlAyhayyat Fi AlKhitab AlQurani Fi Daw' AlLisaniaat AlMueasirat Surat ALTawbat Anmwdhjaan, Ealam alkutub alhadithi, al'urduni, 2011, 400 .
 - Jalal AlDiyn AlSywty, AlIaqtirah Fi Eilm 'Usul AlNuhu, dar albayruti- dimashq 2006, 340 .
 - Muhamad Fataah, Tahlil AlKhitab AlShierii :Astiratijiat AlTanasu, AlMarkaz AlThaqafii AlEarabii, AlDaar albayda', bayrut, 1985, 410 .
 - Muhamad Fataahi, AlTalaqiy Waltaawila: Muqarabat Nisqiat , AlMarkaz AlThaqafii alearabii, alribati, 1994, 360 .
 - Muhamad Miftahi, AlTashabuh Aaliakhtilaf Nahw Minhajiat Shumuliati, AlMarkaz AlThaqafii alearabii, alribat , 1996, 350 .
 - najam aldiyn altwfy, sharah mukhtasar alrawdada, muasasat alrisalat - bayrut, 1987, 620 .
 - Ruman Yakibsun, Qadaya AlShieriata, dar tubaqal ,aldaar albayda', 1988, 450.
 - Saed Mursi 'Ahmd, Tatawur AlFikr AlTarbawi, Ealam AlKutub - alqahirat , 1986, 230 .
 - Samih AlRawashidi, Maghani AlNasi (Dirasat Tatbiqiatun) Fi AlShiear alhadithi, 2006, 350 .

-
- Sibwyhi, AlKitaab , dar alkutub aleilmiati, bayrut, 1999, 1800 .
 - Sid Qutba, Fi Ailal AlQurani, dar alshuruq, birut, 2004, 2300 .
 - Tamaam Hasaan, ALughat Bayn AlMieyariat Walwasfiati, Ealam alkutub - masr, 2000, 240 .

The parallel of the Structures of Contrast in AL-Nisaa Sura. The Styles of Fonding and Fear as Samples

.Wasan Abdul Ghani Malullah* & Maha Ali Ahmed**

Abstract

This paper aims at shedding light on the parallel of Contrast in Some Ayat which Contain the Styles of fonding and Fear in AL-Nisaa Sura and its effect in showing the aesthetic of these two styles in the Sura.

The parallel of the structure of contrast is regarded as on of the most important techniques in analyzing texts specially the Quranic .

It is connected with the styles of Fonding and Fear which are regarded as the most important means in Islamic Dawa. They represent an outstanding phenomenon in the holly Quran in general and in Al-Nisaa Sura in specific . This parallel of contrast depends on the stylistic contrast between the Ayat which have the styles of Fonding and Fear in contrastive style and include ;Fonding in Faith and threatening of blasphemy, and disobeyness and Fonding .

Key words : Bliss, Scenes, fire

* Lect. / Department of Arabic Language / College of Education for Girls / University of Mosul

** Lect.Asst.. / Department of Arabic Language / College of Education for Girls / University of Mosul